成實論卷第八

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三報業品第一百四

問曰經中佛說三種業現報生報後
報業何者是耶答曰若此身造業即
此身受是名現報此世造業次來世
受是名生報此世造業過次世受是
名後報以過次世故名為後問曰中
陰報業在何處受答曰二處受欲界
中陰業在生報處受此有差別名
中陰故餘中陰業在後報處受問曰
是三種業為報定耶世定耶答曰有
人言報定現報業必現受報餘二亦
尒雖有此言是義不然所以者何若
尒者非但五逆名為定報而六足阿
毗曇說五逆是定報又盐兩經中亦
說不定有業應受地獄果報是人修
身戒心慧故能現受報是故此三種
業應當世定現報業不必現受若受
則應現受非餘處餘二亦如是問曰
何等業能受現報答曰有人言利疾

亘

業受現報如於佛諸聖人及父母等
成實論卷八　第二張　見　[illegible]
起善惡業是則現報若業不利而重
是則生報如五逆等亦利亦重則受
後報如轉輪王業若菩薩業又有人
言是三種業隨願得報若業願令此
受是即現受如末利夫人以自食分
施佛願現世為王夫人餘二業亦如
是又隨業熟則先受問曰過去業云
何名熟答曰具足重相是名為熟問
曰頗有一念起業次念受報耶答曰
无也漸次當受如種漸次生牙等法
亦是問曰若處胎中及睡眠狂亂等
人能集業不答曰此等有思則能集
業但不具足問曰若離此地欲能起
此地業不答曰有我心人皆集此業
若離我心則不復集問曰阿羅漢亦
礼敬修福等此業何故不集耶答曰
以深生心故諸業則集阿羅漢无我
心故諸業不集又阿羅漢心無漏無
漏心者不集諸業又經中說斷罪福
業名阿羅漢是人不集罪業福業及
不動業故業受畢新業不造問曰學
人集諸業不答曰亦不集也所以者

何經說是人散壞諸業不積不集滅
不然等有論師言是學人有我慢故
諸業亦集但以无我智力不必受報
問曰是三種業於何界可造荅曰三
界中一切處可造問曰不定業有耶
无耶荅曰有若業或現報或生報或
後報是名不定如是業多問曰若知
此三種業得何利耶荅曰若能分別
是三種業則生正見所以者何現見
有惡行者而受富樂善者受苦於中
或生邪見謂善惡无報若知此三業
差別則得正見如說偈行惡見樂為
惡未熟至其惡熟自見受苦行善見
苦為善未熟至其善熟自見受樂又
分別大業經說不斷殺者得生天上
是人若先世有福若將命終時發正
善心能如是知則生正見是故應知
此三種業相

三受報業品第一百五

問曰經中佛說三種業樂報苦報不
苦不樂報業何者是耶荅曰善業得
樂報不善業得苦報不動業得不苦
不樂報此業不必定受若受則受樂

報非苦等餘二亦尒問曰是善業亦
得色報何故但說受耶荅曰於諸報
中受爲最勝受是實報色等爲異又
於緣中說受如說火苦火樂或有因
中說果如人施食名施五利亦如言
食錢等問曰從欲界至三禪中得受
不苦不樂報耶荅曰得受問曰是何
業報荅曰是下善業報上善業則受
樂報問曰若尒何故第四禪及无色
定中說耶荅曰彼是自地所以者何
彼中但有是報更无異受以寂滅故
問曰有人言憂非業報是事云何荅
曰何故无耶問曰憂但從想分別生
業報不應是想分別故又若憂是業
報業報則輕故非報也又世憂離欲
時斷業報不尒離欲時不斷是故憂非業
報荅曰汝言憂從想分別生故非報
者樂亦是業報是樂二種一樂二喜
喜亦從想分別生不應名報汝言業
報則輕是憂重過於苦所以者何憂
是惡人所有智者則无是故難除亦
能深生熱惱又四百觀中說小人身
苦君子心憂又此憂要以智斷身苦

樂亦能除又憂能生三世中惱所謂
我先有苦今苦當苦又憂是諸煩惱
住處如經中為煩惱處故說十八意行
以五識中不生煩惱故又經中說以
憂為二箭以受苦重故如人一處重
被二箭則受苦倍增如是癡人為苦
所逼更增憂惱以惱身心故甚於苦
也又愚者常憂所以者何是人恩愛
爭離怨憎合會所求不得等故常憂
惱又此憂從二因生一從喜生二從
憂生若失所愛物是從喜生如經中
說佛問波斯匿王汝愛迦尸憍薩羅
國耶又說諸天樂色貪色是色若變
則生憂惱是名從喜生從憂生者從
所憎事生亦從嫉妬等生若離欲者
嫉妬等結常惱其心如說天人多慳
嫉結又多眾生憂惱他人故得憂惱
報如說隨種生果故知憂是業報汝
言離欲時斷故非報者是事不然須
陁洹未離欲亦斷地獄等報可以地
獄等報為非報耶故不可以離欲時
斷便名非報問曰不苦不樂報業名
不動此業是善應受樂報何故受不

苦不樂報耶答曰是受不動故實樂　論卷第八　第六張

以寂滅故名不苦不樂又經中說樂

受中貪使彼中貪使彼受中使故無

是樂

三障品第一百六

問曰經中說三障業障煩惱障報障

何者是耶答曰若諸業煩惱及報能

障解脫道故名曰障問曰何者能障

答曰施戒修善迴向三有此能障道

又定受報業是亦為障如經中說若

此人必定集受報業則不入正位是

名業障又若人煩惱厚利增上常在

心中是煩惱障又若人煩惱不可除

遣如不能男等欲亦名煩惱障又若

地獄等罪惡生處及隨所生處不能

修道皆名報障問曰有人不光明恚

前人不知其善則不布施謂彼人若

由我施得造諸惡我則有分如梵志

等諸出家人故出家人不應布施以

新業繫障解脫故答曰不然他作罪

福於我无分所以者何罪福因緣中

有多過咎何者如衆生是煞因緣若

无衆生何所煞耶然則死者應當有

成實論卷第八　第七張　宜

罪又如富者是盜因緣美色是邪婬
因緣他人是妄語等因緣偽稱等是
欺誑因緣貧者亦應有罪又受者為
施者因緣亦應得福若人造井池等
用者皆應得福然則不應自為福德
而實不然是故因緣中不應有罪福
又受者福分應當消盡則人不應從
他受施所以者何以福德分貿飲食
故又施者應罪多而福少所以者何
非有錢所婆羅門能為善者多少三
毒薄心淨者五欲不勤修善是故施
者應罪多福少又見恚等自稱善人
修行法者是人不能正觀諸法禪定
攝心若離禪定心難調伏是故施者
施未離欲人應得罪多又人供養父
母妻子親屬知識皆應得罪則
無有人得福分者而實不然是故罪
福不從因緣中又持戒等法亦利益
他是人不殺生故施一切命則持戒
者得大罪分以不然故前人得壽所
作業悉盡應是持戒者分故求福者
便當殺生不應持戒又人說法令他
修福修福因緣後得富貴富貴則憍

誌

逸憍逸則造諸惡此諸惡說法者皆
應有分又施因緣令他人言以言因
緣所作諸罪亦應是施者分然則說
也不應受施亦不應與而令覺恚但
受不與故知此為邪道又如諸王如
法治民亦應有罪又若子為罪而父
母有分則應不坐子又良醫療疾亦
應得罪以其得命為諸罪故又天降
時雨生長五穀天應得罪以多濟有
惡眾生故又施食者亦應得罪受者
或食不消乃令至死亦未離欲人以
著味故施者應罪然則施者常應令
受者自立誓言今食按食要不為患
然後當與若不如是則施者兩失問
曰經中亦言若比丘食檀越食著檀
越衣入無量定以是因緣故此檀越
得無量福若以是因緣而得福者云
何不得罪耶答曰若是比丘食檀越
食著檀越衣入無量定檀越施福自
得增長不得定福如田良故所收必
多薄則收少如是福田良故施報則
大薄則福少不以受者為福為罪而
施者得分是故不以罪福因緣而得

罪福彼雖為因緣而罪福要由自造
三業問曰未離欲人心不自在必舍
者有故出家人不應行施答曰若舍
則出家人持戒等皆有福德是亦應
捨而實不可是故布施亦不應捨但
勿迴向三有當為泥洹又迴施應離
煩惱諸不善業所以者何是諸業因
時可防果時无可如何是故諸佛常
於因時教化說法不如闍王殺果時
方化訶貴問曰是三業障中何障最
重答曰有人言報障最重以不可化
故有人言以隨人故一切皆重問曰
何者可轉答曰皆可今殺若可轉者
不名為障也

四業品第一百七

問曰經中佛說四種業黑黑業白
白報業黑白黑白報業不黑不白無
報業能盡諸業故何者是耶答曰
黑黑報業者隨以何業生苦惱處若
阿鼻地獄及餘苦惱无善報處若畜
生餓鬼少分與此相違名第二業隨
以何業生无苦惱處如色无色界及
欲界人天少分黑白雜名第三業隨

必何業生苦樂不苦樂受若地獄畜
生餓鬼人天少分第四業名无漏能
盡三業若業二世所可今可後可是
人爲罪隨在果闇无有名聞故名爲
果又二世苦毒今苦後苦故名爲果
問曰是業何者能生能苦樂處答曰
相次爲惡心無有悔閇无有善能消
惡業是名能生能苦樂處又以邪見
心而造諸惡又殺重人爲惡所謂父
母及餘善人又殺衆生爲惡无所遺
惜如殺衆生若盡奪財物若閇牢獄
而復斷命若重考掠令无餘樂如是
等業能生苦處白白報業者人能
集諸善无有不善血二業勢力等大
餘无能勝若受果業報時不容白報
受自業報時不容黑報所以者何一
切衆生皆集善不善業力相障故不
得並受此貪二人物强者先牵第三
業聞善不善雜故並受報于相勝故
問曰有人言若不善業受惡道報是
名初業色界繫善名第二業欲界繫
天人中雜受報業是名第三業无量
道中十七學思是第四業無漏云何

答曰佛自說此業等相謂若人起罪
身口意行受苦惱身生苦惱處所受
諸受皆不隨意故知隨令衆生生純
苦處是名初業色无色界則純受樂
欲界天人亦有純受樂者如經說有
樂人亦有不觸入天所說諸塵无不
隨意是第二業黑白雜行是第三業
一切无漏業皆是盡諸業以相違故
非但十七學思名第四業問曰無漏
實白何故名不白耶答曰與白相異
不同第二業白是白最勝无相待故
如說轉輪聖王成就清淨過人天眼
實是人眼勝餘人故名曰過人此業
亦尒勝餘白業故說不白又有人言
應說名非黑白報業此則无過又泥
洹名非白是故此業應名非白又亦
應說非黑非白所以者何泥洹名無
法此業為泥洹故名不黑不白又世
間貴重有漏善業故名為白以第四
業能捨此業故名不白又此業无黑
相故亦无白相可得又報白故業名
白是業无報故不名白

五逆品第一百八

次身受報故名无間若現受則輕若
惱報少以其重故次第疾墮阿鼻地
獄三逆由福田德重故名為逆所謂破
僧惡心出佛身血煞阿羅漢煞父母
以不識恩養故名為逆此逆罪但人
道中能起非餘道中以人有別知故
問曰煞餘聖人得逆罪不答曰煞聖
人者多墮地獄者煞阿羅漢必應當
墮若人打佛而血不出亦得重罪必
墮地獄若作二三亦於一身盡受報
不答曰是罪多故又受重苦於是中
死還生是中問曰破僧罪中云何為
重答曰若非法知非法是法知是法
如是心作則名為重若非法謂法法
謂非法是不如先又若人於佛所破
僧自稱大師天人中尊是亦為重問
曰若凡夫可破非是聖人何名重罪
答曰障导正法故名重罪問曰破僧
法為幾時答曰法不久住不經一宿
是中梵王等諸天舍利弗等諸大弟
子即還和合有人言是五百比丘先
世障他得道善根因緣今得此報又

成實論卷 第十二張 豆

凡夫人心輕躁故易可破壞若但得
世間空无我心尚不可壞況无漏邪
以惡欲在心故造破僧因緣故求福
者應捨惡欲

五戒品第一百九

佛說優婆塞有五戒問曰有人言具
受則得戒律儀是事云何答曰隨受
多少皆得律儀但取要有五問曰離
繫縛等何故不名為戒而但說不殺
等邪答曰是眷屬故問曰何故不說
斷婬而但說不邪婬邪答曰白衣處
俗難常斷故又自婬其妻不必墮惡
是婬如須陀洹等亦行此法是故不
說全斷婬欲問曰離兩舌等何故不
名為戒答曰是事細微難可守護又
兩舌等是妄語分若說妄語則已攝
說問曰飲酒是實罪邪答曰非也所
以者何飲酒不為惱衆生故但是罪
因若人飲酒則開不善門是故若教
人飲酒則得罪分以能障定等諸善
法故如植果果必為墻障如是四法
是實罪離為實福為守護故結此
酒戒

六業品第一百下　成實卷八

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼
報業人報天報不定報業問曰何者
是耶答曰地獄報業如六足阿毗曇
樓炭分中廣說又殺生等罪皆為地
獄如經中說善殺生者生地獄中若
得為人則受短命乃至邪見亦如是
問曰已知十不善道受地獄報亦生
畜生餓鬼及人道中而汝但說生地
獄及人中今當別說何等但受地獄
報耶答曰即此罪業最重者受地獄
報小輕則受畜生等報又若具足三
種邪行則為地獄餘不具足業為畜
生等又教作重罪則為地獄又破戒
破見人所造惡業則為地獄又深心
為惡心樂行樂是人造惡則為地獄
又造不善業之不善助則為地獄又
若決斷堅造不善業則為地獄又起
不善業不善修集如人起不善業後
讚快樂不欲捨離則為地獄若為財物
恚心而造罪業則為地獄又以憎
則受餘報又以邪見心起不善業則
為地獄又破戒者所作罪業則為地

參義卷大 第[illegible] 丈 森

獄又无地慳者所作罪業則為地獄
又悪性人所作罪業則為地獄譬如
爆地小雨成泥又常行不善者所作
悪業則為地獄又若无意緣而造悪
業則為地獄又若人不得空无我分
深淤者故所造罪業則為地獄又若
人不修身戒心慧所造悪業則為地
獄又若凡夫人所作罪業則為地獄
所以者何是人不知陰界諸入十二
緣等以不知故不應作而作應作而
不作不應語而語應語而不語不應
念而念應念而不念是人所作罪業
雖少亦為地獄又若不見不善中過
是人則能起重罪業受地獄報又若
人為罪不修𣳘善則為地獄如負債
人不依恃主債主則得便又若人善
業劣弱所作少罪亦為地獄如人身
中火勢微少得雖消食則不能消又
若人但行不善无善業雜則為地獄
若人為賊輕重恚懃又若捨離一切
善根生象戰將不護惜身是人作罪
則為地獄又若行小法受學小師是
人作罪則為地獄如負賊負債為害

貴所牽又若人常長不善如負債曰
成實論卷第八　第十張　丈
息猶如屠兒獵師等業則為地獄又
若覆藏罪則為地獄如瘡內漏又若
人不善久住心中不能疾滅則為地
獄如被治毒即能煞人又若人自作
不善亦以教人開多眾生苦惱門設
則為地獄如諸國王及多知識人行
惡邪行令多人學如富蘭那等又若
所作業多惱眾生如燒林等又教他
人令道非法如田獵等又若人以惡
業活命如賊魁膾屠獵師等又畢竟
破戒人所作罪業則為地獄至死不
捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如
藤纏樹殺是人身造惡自令得願
又无事而忿以此忿心而為罪業則
為地獄若有事而忿罪則不爾又以
瞋起業是結重故則為地獄如經中
說瞋為重罪而易除滅又若惡心成
性則為地獄若以因緣而起罪業是
則輕微又若縱逸人所造惡業則為
地獄若為知識所護則得生天上如
涉婆魁膾臨命終時舍利弗到其所
是人即以惡眼視舍利弗不能令異

乎不來前更以氣噓之見舍利弗光
色益勝便生念言此人勝我不可煞
也即以淨心七反上下視舍利弗以
此因緣七生天上七生人中後得辟
支佛道又如鴦掘魔羅多起罪業將
欲煞母佛為善知識故即得解脫又
如施越以火坑毒飯欲中害佛佛為
善知識故亦得解脫如是等人雖有
惡業不墮地獄故說若緣遠人所作
惡業則為地獄又若斷善根不可復
治如調達等猶如病人死相已現是
人所作罪則為地獄又若人不發善
將命終時善心難生是人心悔必墮
地獄又若臨死時起邪見心是人以
先不善為因邪見為緣必墮地獄如
是多有諸業為地獄業又論師言一
切不善皆是地獄因緣是天善之餘
生畜生等中如經中說佛語比丘汝
等所見衆生身邪行口邪行意邪行
者當知便為見地獄人閻[illegible]地
獄報業畜生報業何者是邪合曰若
人雖善起不善業故墮畜生又[illegible]
饑感故墮畜生如婬欲盛故生[illegible]

[illegible]五

鴿雀等中瞋恚盛故生毒蛇蝮蝎[illegible]

鐵等中愚癡盛故生猪羊等中憍慢

邊盛故生豺師子虎狼等中[illegible]盛

故生猿猴等中慢盛故生[illegible]獸等中

如是等貪煩惱盛故生種種畜生中

若有少施不善雜善生畜生中受樂

如金翅鳥龍象馬等又口業報多墮

善生故人不知不信業果報是雜

種口業如言是人輕躁猶如獼猴則

生猪豚中若言貪噉如烏[illegible]如狗犬

啖如猪羊鳴如驢鳴行如駱駝自高

如象惡如逆牛婬如鳥[illegible]

說如野干便如羖羊多[illegible]是報

是等惡口業故隨業受報又業生以

貪樂故受種種顛如樂逆欲則生鳥

等中若聞諸龍金翅鳥等有大力故

願生其中又經中說若欲逆捉處死

願得覓處則生鳥中若渴死求水故

生水中餓死貪食故生廁等中又從

愚癡起輕微業以雜善故生於[illegible]

魚鱉等中又若教他人令墮邪法則

生死智處盲生盲死作死尸中生又

行雜業故生畜生中如經中說諸苦

生隨種種心得種種形又若起慮食
草業如人妄語自呪指言若食此食
令我食草或言食土如是等又若人
惡口罵言汝何不食草食土是人隨
語受生食草土等又人行不淨施得
其等報又若人負債不償墮牛羊麞
鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮
畜生中問曰已知畜生報業以何業
故墮餓鬼中答曰若飲食等生慳貪
心故墮餓鬼問曰若人自物不與何
故得罪答曰是慳人若人從乞以貪
惜故則生苦惱以此罪故生餓鬼中
又此慳人若人從乞有而言无以是
語故墮餓鬼中又此人未來從集慳
結見他得利生慳妬心故墮餓鬼又
此慳人見他行施則惱恚施主言此
乞者必惜得故必當後來從我乞又
從他人邊未修集慳心既自不施亦遮
他施又若共有物如寺中僧物及天
祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與
人故墮餓鬼又若人劫奪據他飲食
故生无飲食處又若人无布施福隨
所生處都无所得無有可爲乞者業

故苦中受苦又與慳者見人飢渴无
憐愍心故所生處常受飢渴以苦
悲得生天上如是以恚恨故生惡道
中又深著親屬愛樂徃處故墮地獄
餓等餓鬼中生以貪愛是生因緣故
如是等如業報經中廣說閻日已知
三惡報業以何業故生人天中答曰
若布施持戒修善等業上者生天中
下者生人中有利根者則生人中以
能行人法故名為人又雜善業故生
人中與業有上中下一心不一心淨
不淨等何以知之以人有種種差品
不同故如經中說殺生則短命益禍
則貪窮邪婬則家不貞良妄語則常
被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常
聞惡聲綺語則人不信受貪欲則多
婬欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡
憍慢則生下賤自高則短壽嫉妬則
无威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則
多病雜心布施則皆不美味非時布
施則不得隨意疑悔則生邊地行不
淨施則從苦得報非道行婬則得不
男形人中有如是等雜不善業善業

亦與此相違如不然得長壽等人道
中有如是等種種不同故知是雜業
報又以願故得生人中有人不樂放
逸亦不多欲好樂智慧發人身願則
生人中又若人好樂供養父母及諸
所尊亦知供養沙門婆羅門等喜為
事業亦好修福則生人中於人中若
淨業因緣生欝單越又若人憎惡田
宅舍廬我所差別生欝單越又若人
正行白業不惱他取財而以布施亦
不貪者自持戒行又不破戒前後眷
屬則生欝單越是善小劣生拘耶尼
又小不如生弗于逮天報業者是施
戒善上淨故生天又若人得智慧分
別伏諸結故生天上又亦隨雜業故
有差別如人中說又以願故若聞天
上受樂因緣所作善業皆願往生如
八福生處中說若行慈悲喜捨則往
梵世乃至有頂是中禪定有差品故
報亦差別若不善斷睡眠調戲等是
人身光則濁若善除滅光則明淨又
上善業報則生天以諸所欲隨念即
得故若離色相得無色定則生無色

處如是等名天報業不定報業善下
善不善業是業或地獄餓鬼畜生人
天中受問曰餘四道中可得受善業
報地獄云何答曰若小地獄中暫有
停息如從火地獄得脫遥見樹林心
喜往趣入此林中涼風動樹刀劍來
墮命終暫樂或見醎河謂是清水趣
走往趣亦得暫樂如是等是地獄中
善業報分是名不定報業

七不善律儀品第一百十二

七不善律儀謂殺盜邪婬兩舌惡口
妄言綺語若人於此七事若具足若
不具足皆名不善律儀人問曰何者
成就不善律儀答曰成就縻不善律
儀謂屠煞等成就盜者謂劫賊等成
就邪婬謂非道行婬及婬妄等成就
妄語謂歌儛伎兒等成就兩舌謂善
說誹謗及讒誦讒書遺合國事等成就
惡口謂獄卒等亦以惡口自活令等
成就綺語謂合集言辭令人笑等者
人言諸王宰將治王事者常成就此
不善律儀是事不然所以者何若人
作罪相續不息是名成就不善律儀

王等不尒問曰云何得此不善律儀
答曰隨行惡業時得問曰為從所煞
衆生得此律儀為從一切衆生得耶
答曰從一切衆生得如人持戒從一
切衆生得善律儀不善律儀亦如是
若隨煞衆生得二種无作二煞罪所
攝二不善律儀所攝於餘衆生得不
善律儀所攝問曰是不善律儀幾時
成就答曰乃至未得捨心則常成就
問曰若人從下軟心得不善律儀若
貪等心得是人常如是成就為更得
耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不
善律儀念念常得於一切衆生得此
七種是七種有上中下散有二十一
種如是念念常於一切衆生邊得問
曰是不善律儀云何得捨答曰隨受
善律儀時捨死時亦捨又發深心從
今日更不復作尒時亦捨有論師言
轉根時捨是事不然所以者何不能
男等亦得成就比尼中亦說若比丘
轉根不失律儀當知不以轉根故捨
問曰五道中何道衆生成就不善律
儀答曰但人成就不在餘道有人言

師子虎狼等常以惡業治今亦應
成就

七善律儀第一百二十二

七善律儀不然乃至不綺語問曰於
非衆生數得是善律儀不答曰得但
要因衆生是善律儀三種戒律儀禪
律儀定律儀問曰何故不說無漏律
儀答曰無漏律儀在後二中攝故不
別說有論師言是有斷律儀謂離欲
界時得是律儀以斷破戒等惡故名
曰斷而實一切律儀皆三中攝問曰
諸外道等得此戒律儀耶答曰得此
人亦以深心離諸惡故戒師教言從
今日不應殺等罪問曰餘道衆
生得此戒律儀不答曰經中說諸龍
等亦能受一日戒故知應有問曰有
人言不能男等無戒律儀是事云何
答曰是戒律儀從心邊生不能男等
亦有善心何故不得問曰何故不聽
作比丘耶答曰是人結使深厚難得
道故又此人不在比丘中亦不在比
丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人
所謂賊住等是人亦得戒善律儀問曰

此尼中過遍罪者賊住者汚比丘尼等不能作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若為白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人為惡業所汚亦障聖道是故不聽出家問曰為從可煞等衆生得善律儀為於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不尒律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不煞生等有此等過是故律儀无有分別若有人言我於此人離煞此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等有福德戒亦可尒如持一戒亦得戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二日二夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若二日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則得德盡形若言我但一月二月若但一歲則

不名得此家法五戒亦不。問曰若得善律儀還破失律儀不。答曰不失。但以不善法汙此律儀。問曰但於現在衆生得戒律儀。為從三世衆生得耶。答曰皆從三世衆生所得。如人供養過去所尊亦有福德。律儀亦爾。是故一切諸佛同一戒品。是律儀無量。如從一衆生得七種。從不貪等善根起故。亦從上中下心起故。有多種。如一人一切衆生邊亦如是。念念常得故有无量。問曰戒律儀幾時可得。答曰有人受一日戒。是初律儀。即日受優婆塞戒。是第二律儀。即日出家作沙彌。是第三律儀。即日受具足戒。是第四律儀。即日得禪定。是第五律儀。即日得無色定。是第六律儀。即日得无漏。是第七律儀。隨得道果。展更得律儀。而本得不失。但勝者受名。如是則福德念念增益。以是戒律儀從一切衆生念念常得故。說一日戒律儀。四大寶藏不及十六分中之一。禪律儀无漏律儀隨心行。戒律儀不隨心行。問曰有人言入定時有禪律儀。出定

則无是事云何答曰出入定常有是人
得實不作惡法與破戒相違常不爲
惡善心轉勝故應常有問曰若得无
色中无破戒法以何相違名善律儀
答曰法應如是諸佛賢人皆得善律
儀若以破戒相違故有律儀者則但
應從可殺衆生所得善律儀有如是
答是事不然

八戒齋法第二十三

八戒齋名優婆塞優婆夷言善宿
是人善心離破戒相故名善宿問曰
何故正說離八事耶答曰此八是門
由此入法離一切惡是中四是實惡
飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是
入離法種種惡是福因緣離三是
道因緣自求多善法功苦但能是道
因緣故以此入法成就五衆問曰是
八分齋但應見受爲得分受答曰隨
功能持有人言此法但齋一日一夜
是事不然隨受多少戒或可半日乃至
一月有何咎耶有人言要從他受是
亦不定若无人時但心念口言我持
八戒是戒五種清淨一行十善道二

前後諸善三不為悪心所惱四以憶
念守護五迴向涅槃能如是齋則四
大寶藏不及其一分天王福報亦所
不及如帝釋說偈佛訶之若漏盡人
應說此偈偈言六齋神足月奉行者
八戒此人獲福德則為與我等受此
齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈
受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷
一切不善因緣是名清淨問曰轉輪
聖王好受齋法誰教之者荅曰大德
天神曽見佛者教之令受

八種語品第一百一十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者
若人見言不見不見言見不見謂見
問言不見見謂不見問則言見妄想
事倒心倒故名不淨四種淨者若見
言見不見言不見見謂不見問言不
見不見謂見問則言見不實心意故
名曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺
知有何差別荅曰有三種信見名現
在信聞名信賢聖語知名比知是名
分別三種信慧此三種慧或皆是實
或皆顛倒上人不起不淨但起淨語

是故下人所用則名不淨上人所用 成實論大宗 第十 丈
故名為淨有人言是義中諸聖賢人
皆名為上不得道故凡夫人亦有
淨語

九業品第一百十五

九種業欲界繫業三種作无作非作
非无作色界繫業亦如是无色界二
種名无漏業身口所造業名作因作
所集罪福常隨是心不相應法名為
无作亦有无作但從心生非作非无
作者即是意意即是思思名為業是
故若意未後身與亦名意業亦名為
思思念後身故名為業問曰若爾則
无无漏思答曰若以此為思則无无
漏也問曰是无作雖從身生當有多
少差別不答曰若一切身分皆起作
業因此則集多無作得大果報問曰
是无作從何處答曰業道體定集无
作或有或无餘則待心若強心則
有軟心則無又此無作亦從願生若
人發願我要當布施若起塔寺是人
定得无作問曰是無作幾時得幾時
失答曰隨所作事在若起園林塔寺

等施隨施物不壞尒時常隨又隨心
不息如人發心我應常作此事若會
同者衣施如是等事在心不息尒時
常得又隨命未盡如人受出家戒尒
時常得問曰有人言但欲界中從作
生无作色界中无是事云何答曰應
在二界所以者何色界諸天亦應能
說法礼佛及僧如是人等云何不從
作業生无作耶又有人言隱没无記
无无作是事不然隱没无記是重煩
惱是煩惱集則名為使但不隱没无
記无无作所以者何是心下軟不能起
集如華能熏麻非草木等有人言過
梵世上无有能起作業心所以者何
覺觀能起口業彼无覺觀但用梵世
心能起口業是事不然界生隨業受
身若上地生不應用梵世中攝數如
以自地心能起口業又汝說彼无覺
觀後當說有問曰聖人斷結未盡能
起作業不答曰聖人不能起重罪業
問曰狗等衆生音聲是口業不答曰
雖无言辭差別從心起故亦名為業
又若現相若号令若蕭竹等皆名

成實論卷第八　第十二張　尤

口業是身口業要由意識能起非餘
識也是故人有自見身業自聞口業
以意識所起業相續不斷故自見聞
十不善道品第一百一十六
經中佛說十不善業道謂煞生等五
陰和合名為衆生斷此命故名為煞
生問曰若此五陰念念常滅以何為
煞荅曰五陰雖念念滅還相續生斷
相續故名為煞生又是人以有煞心
故得煞罪問曰為斷現在五陰故名
煞生耶荅曰五陰相續中有衆生名
壞此相續故名煞生不以念念滅中
有衆生名問曰有人依官舊法煞害
衆生或為強力所逼強煞衆生自謂
無罪是事云何荅曰亦應得罪所以
者何是人具足煞罪因緣以四因緣
得煞生罪一有衆生二知是衆生三
有欲煞心四斷其命是人備此四因
云何无罪盜名若此物實屬此人而
劫盜取是名為盜是中亦有四種因
緣一是物實屬他二知屬他三有劫
盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏
屬王若取此物則於王得罪是事云

何答曰不論地中物但地上物應属
智論第十 第三張 又
王所以者何給孤獨等聖人亦取此
物故知无罪又若自然得物不名劫
盜問曰若一切万物皆共業所生劫
盜何故得罪答曰雖從共業因生因
有強弱若人業因力強又功加功此
物則属問曰若人於塔寺衆僧所奪
取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及
僧於此物中无我所心亦從得罪以
是物定属佛僧於中生惡心若劫若
盜是故得罪邪婬名若衆生非婦與
之行婬是名邪婬又雖是婦若懷非
道行婬亦名邪婬又一切女人皆有
守護若父母兄弟夫主兒子世法守
女人為王等守護問曰婦受非婦與
之行婬云何非邪婬答曰少時為婦
其比尼中說是少時婦乃至以一鬘
遺故問曰若无主女人自來為妻
者是事云何答曰若實无主於衆人
前如法來者不名邪婬問曰若出家
人取婦免邪婬不答曰不免所以者
何无此法故出家法常離婬欲但罪
輕於犯他人婦妄語者若身口意誑

他衆生令虛妄解是名妄語佛爲重
罪故說衆中定問名爲妄語乃至一
人問時亦名妄語豈須衆人耶又隨
所欲誑人於此人得罪若人語他人
言我語某甲如是事事雖不實不名
妄語又妄語隨想若見无見想問言
不見无妄語罪如此尼中說問曰若
人事倒不見言見云何非妄語耶荅
曰一切罪福皆由心生是人於不見
事中而生見想是故无罪如於實衆
生中无衆生想非衆生中生衆生想
不得殺罪問曰如實有衆生生衆生
想乃得殺罪如是若見生見想則應
无罪非不見見想而得无罪荅曰是
罪因心因衆生生是故雖有衆生无
衆生想則不得罪以无心故若无衆
生有衆生想以衆生无故亦不得罪
若有衆生有衆生想因緣具故得殺
生罪若於見事中生不見想問言不
見是人想不倒故不欺衆生雖爲事
倒亦名爲實若不見事中而生見想
問言不見是人想倒欺誑衆生事雖
不倒亦名妄語兩舌名若人欲別離

[illegible]又 [illegible]
他而起口業是名兩舌若无別離心
他聞自壞則不得罪若善心教化令
離惡人離為利離亦不得罪若不以
結使濁心離彼口言亦不得罪惡口
名者人苦言无所利益但欲惱他是
名惡口若離惡心為利益故發苦言无
罪如无事加惱是則有罪故方苦言
雖苦非罪苦言亦令諸佛苦言亦為
世尊如言藥人等父若无緣濁心
雖為苦言不名為罪安欲入苦若
以善心苦語中起煩惱時得罪綺
語名若非實語義不正義名為綺語
又雖是實語以非時說亦名綺語又
雖實而時以隨煩惱无利益說亦
名綺語又雖言實而時亦有利益以
言无本末義理不次亦名綺語又以
貪等煩惱散心說語名為綺語身意
不正亦名綺業但多以口作亦隨俗
故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不
得相雜者妄語而非苦言亦不別離
則有二種妄語綺語若是妄語亦欲
別離而不苦言則有三種妄語兩舌
綺語若妄語苦言不欲別離亦有三

成實論卷八　第十三張　立　道

起妄語惡口綺語若妄語善言亦欲
別離則具四種若無妄語善言亦不
別離但非時語無益語無義語則但
是綺語是綺語微細難可捨離但有
諸佛能斷其根是故但有諸佛獨稱
世尊言則信受餘無及者問曰已說
七種業道何用復說三道業耶答曰
有人言謂罪福受由身口非但從心
是故說心亦是業道是三種業勢力
故起身口惡業是三種雜重以差業
微細故在後說雜一切煩惱能起惡
業此三但為惱衆生故名不善業道
若中下貪不名業道是貪增上來著
他有方便欲惱能起身口業故名貪
嫉為業道恚亦令又若說業邪說
一切煩惱此中但為能起身口侵惱
衆生故說三種問曰何故名為邪
見耶答曰撥有善惡所以者何非一
切煩惱盡是不善若癡增上轉成邪見
則名不善業道一切不善皆由此三
門若人為財利故起不善業如為金
錢殘殺衆生或以瞋故如殺怨殺賊
有不為財利亦不瞋恚但以癡力不

識故說故緣坐問曰經說惡道因
緣有四隨貪隨瞋隨怖隨癡行故墮
諸惡道今此中何故不說隨怖惡
業耶答曰怖是癡所攝若說隨癡即
是隨怖所以者何癡者乃至失命因
緣尚不起惡業又是事先已答煩
惱攝故說是故身口業今時名不善道
是三多起不善故問曰何故名為業
道答曰故即是業業此中行故名業
道先有後三中後行前七十三業道
非業七業亦業亦道問曰亦有業非
及餘酒等諸不善業何故但說十耶
答曰此十罪重故說又遮故等皆是
眷屬先後飲酒非是實罪亦不為惱
他殺人令他惱亦非但酒也問曰是不
善道為在何處答曰從益道通何
處故先邪婬以三事起以貪故成
以三事起亦以三事成問曰聖人能
起不善業不答曰亦起善惡不善業不
起身口又惡業中亦但起顛心不起
然心問曰經中說學人亦犯人言識
令受斷維蛇事云何答曰亦有經說
阿羅漢咒是漏盡人煩惱根斷尚不

[illegible]第六　第二十七張　夏　道

起心況當現耶言學人况亦應如是
又聖人於不善業得不作律儀云何
當作不善又此聖人不墮惡道若能
起不善則亦應墮問曰若諸聖人今
世不造不善業故不墮惡道過去世
中有不善業何故不墮答曰是聖人
心中實智生時諸惡道業得已盡勢
猶如燋種不能復生又三毒二道一
能得惡道一則不能入惡道若聖人
斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有
諸業煩惱不具足故不受又是又
依大勢力所謂三寶能消大惡業又
依三寶聖人不惱又是人善法明利能
消惡業人身中大勢威故難消能
消又此人有多方便或念諸佛或念
慈悲諸善業故得脫諸惡業多方許
賊依諸險難則不可得又此聖人知
得解脫道如牛王行如鳥依空又長
夜修習諸善法故不墮惡道如經中
說若人諦修身戒心慧有地獄業
能現輕受又如偈說行慈悲心无量
无量諸有重業所不能及又此聖人
心不善業不能墜回如一滴水墮熱

鐵上又此聖人善業緣造芥拒米罪
樹根又此聖人善多惡少少惡猶多
善十則无勢力如一兩鹽投之江河
不能據味又此聖人百倍善勢貧
窮人為一錢受罪百千苦難得百千
亦不得罪又人聖道得為苦業
貴人準罪不全受獄又不犯極大辛
及尊平等許大苦得度又此聖人心
猶聖道惡道罪不能後擬如王猶
空合餘人无能人者又此聖人行自
行度惡道罪業不能得使渡鴻畜
又聖人業心四念處證諸惡道業不
能得使如回死入餓又具二種結故
墮惡道隨業受報聖人斷一種故不
墮惡道又此人常受善業發諸惡
道業不能得使又如无大業中說
地獄業相聖人无因緣故不墮惡道

成實論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造